周易

四

本義

繫辭下

筮儀

文言

說卦

序卦

雜卦

五贊

周易繫辭下傳第六　朱熹本義

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣成列謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之類象謂卦之形體也因而重之謂各因一卦而以八卦次第加之爲六十四也爻六爻也既重而後卦有六爻也剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣剛柔相推而卦爻之變往來交錯无不可見聖人因其如此而皆繫之辭以命

其吉凶則占者所値當動之爻象亦不出乎此矣

吉凶悔吝者生乎動者也

吉凶悔吝皆辭之所命也然必因卦爻之動而後見

剛柔者立本者也

變通者趣時者也

一剛一柔各有定位自此而彼變以從時

吉凶者貞勝者也

貞正也常也物以其所正爲常者也天下之事非吉則凶非凶則吉常相勝而不已也

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

觀示

也天下之動其變无窮然順理則吉逆理則凶則其所正而常者亦一理而已矣夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣確然健貌隤然順貌所謂貞觀者也爻也者效此者也象也者像此者也此謂上文乾坤所示之理爻之奇耦卦之消息所以效而象之爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭內謂著卦之中外謂著卦之外變即動乎內之變辭即見乎外之辭天地

之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰人何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

曰人之人今本作仁呂氏從古蓋所謂非衆罔與守邦○此第一章言卦爻吉凶造化功業

○古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明

之德以類萬物之情王昭素曰與地之閒諸本多有天字俯仰遠近所取不一然不過以驗陰陽消息兩端而已神明之德如健順動止之性萬物之情如雷風山澤之象作結繩而爲罔罟以佃以漁蓋取諸離兩目相承而物麗焉包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益二體皆木上入下動天下之益莫大於此日中爲市致天下之民聚

天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑日中爲市上明而下動又借噬爲市嗑爲合也神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤乾坤變化而无爲刳木爲舟剡木爲楫舟楫之

利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙（木在水上也致遠以利天下疑衍）服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨（下動上說）重門擊柝以待暴客蓋取諸豫（豫備之意）斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過（下止上動）弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽（睽乖然後威以服之）上

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯壯固之意古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺椁蓋取諸大過送死大事而過於厚上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬明決之意○此第二章言聖人

制器尚象之事○是故易者象也象也者像也易卦之形

理之似也彖者材也彖言一卦之材爻也者效天下之動

者也效放也是故吉凶生而悔吝著也悔吝本微因此

而著○此第三章○陽卦多陰陰卦多陽震坎艮爲陽卦皆一

陽二陰巽離兌爲陰卦皆一陰二陽其故何也陽卦奇陰卦耦

凡陽卦皆五畫凡陰卦皆四畫其德行何也陽一君而二民

君子之道也陰二君而一民小人之道也君謂陽民謂陰○此第四章○易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮引咸九四爻辭而釋之言理本无二而殊塗百慮莫非自然何以思慮爲哉必思而從則所從者亦狹矣日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來

暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉言往來屈信皆感應自然之常理加憧憧焉則入於私矣所以必思而後有從也尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也因言屈信往來之理而又推以言學亦有自然之機也精研其義至於入神屈之至也然乃所以爲出而致用之本利其施用无適

不安信之極也然乃所以爲入而崇德之資內外交相養互相發也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也下學之事盡力於精義利用而交養互發之機自不能已自是以上則亦无所用其力矣至於窮神知化乃德盛仁熟而自致耳然不知者往而屈也自致者來而信也是亦感應自然之理而已張子曰氣有陰陽推行有漸爲化合一不測爲神此上四節皆以釋咸九四爻義易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪釋困

六三爻義易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也括結礙也

此釋解上六爻義子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也此釋噬嗑初九爻義善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可

解易曰何校滅耳凶此釋噬嗑上九爻義子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑此釋否九五爻義子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎

折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也此釋鼎九四爻義子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望此釋豫六二爻義漢書吉

之之間有凶字子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉殆危也庶幾近意言近道也此釋復初九爻義天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也絪縕交密之狀醇謂厚而凝也言氣化者也化生形化者也此釋損六三爻義子曰君子

安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶此釋益上九爻義○此第五章○子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德

而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德諸卦剛柔之體皆以乾坤合德而成故曰乾坤易之門撰猶事也其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪萬物雖多无不出於陰陽之變故卦爻之義雖雜出而不差繆然非上古淳質之時思慮所及也故以爲衰世之意蓋指文王與紂之時也夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣而微顯恐

當作微顯而開而之而亦疑有誤其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報肆陳也貳疑也○此第六章多闕文疑字不可盡通後皆放此○易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎夏商之末易道中微文王拘於羑里而繫彖辭易道復興是故履德之基也謙德之柄也復德之本

也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辯也井德之地也巽德之制也履禮也上天下澤定分不易必謹乎此然後其德有以爲基而立也謙者自卑而尊人又爲禮者之所當執持而不可失者也九卦皆反身修德以處憂患之事也而有序焉基所以立柄所以持復者心不外而善端存恒者守不變而常且久懲忿窒慾以修身遷善改過以長善困以自驗其力井以不變其所然後能巽順於理以制事變也履和而至謙尊

而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱此如書之九德禮非強世然事皆至極謙以自卑而尊且光復陽微而不亂於羣陰恒處雜而常德不厭損欲先難習熟則易益但充長而不造作困身困而道亨井不動而及物巽稱物之宜而潛隱不露履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利

困以寡怨井以辨義巽以行權寡怨謂少所怨尤辨義謂安而能慮○此第七章三陳九卦以明處憂患之道○易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適遠猶忘也周流六虛謂陰陽流行於卦之六位其出入以度外內使知懼此句未詳疑有脫誤又明於憂患與故无有師保如臨

父母雖无師保而常若父母臨之戒懼之至初率其辭而揆其方旣有典常苟非其人道不虛行方道也始由辭以度其理則見其有典常矣然神而明之則存乎其人也○此第八章

○易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物也質謂卦體卦必舉其始終而後成體爻則唯其時物而已其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終此言初上

二若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不

爻備此謂卦中四爻噫亦要存亡吉凶則居可知矣知

者觀其彖辭則思過半矣彖統論一卦六爻之體二與

四同功而異位其善不同二多譽四多懼近

也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中

也此以下論中爻同功謂皆陰位異位謂遠近不同四近君故多懼柔不利遠而二多

譽者以其柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪三五同陽位而貴賤不同然以柔居之則危惟剛則能勝之○此第九章○易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也三畫已具三才重之故六而以上二爻爲天中二爻爲人下二爻爲地道有變動

故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉道有變動謂卦之一體等謂遠近貴賤之差相雜謂剛柔之位相間不當謂爻不當位○此第十章○易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

危懼故得平安慢易則必傾覆易之道也○此第十一章○夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻至健則所行无難故易至順則所行不煩故簡然其於事皆有以知其難而不敢易以處之是以其有憂患則健者如自高臨下而知其險順者如自下趨上而知其阻蓋雖易而能知險則不陷於險矣既簡而又知阻則不困於阻矣所以能危能懼而无易者之傾也能說諸心能研諸侯之

慮定天下之吉凶成天下之亹亹者侯之二字衍說諸心者心與理會乾之事也研諸慮者理因慮審坤之事也說諸心故有以定吉凶研諸慮故有以成亹亹是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來變化云爲故象事可以知器吉事有祥故占事可以知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能天地設位而聖人作易以成其功於是人謀鬼謀雖百姓之愚皆得以與其能八卦以象

告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣象謂卦畫爻彖謂卦爻辭變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝不相得謂相惡也凶害悔吝皆由此生將叛者其辭慚中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人

之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

卦爻之辭亦猶是也○此第十二章

周易文言傳第七　　朱熹本義

此篇申彖傳象傳之意以盡乾坤二卦之蘊而餘卦之說因可以例推云

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

元者生物之始天地之德莫先於此故於時爲春於人則爲仁而衆善之長也亨者生物之通物至於此莫不嘉美故於時爲夏於人則爲禮而衆美之會也利者生物之遂物各得宜不相妨害故於時爲秋於人則爲義而得其分

之和貞者生物之成實理具備隨在各足故於時爲冬於人則爲知而爲衆事之幹幹木之身枝葉所依以立者也**君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事**以仁爲體則无一物不在所愛之中故足以長人嘉其所會則无不合禮使物各得其利則義无不和貞固者知正之所在而固守之所謂知而弗去者也故足以爲事之幹**君子行此四德者故曰乾元亨利貞**非君子之至健无以行此故曰乾元

亨利貞○此第一節申彖傳之意與春秋傳所載穆姜之言不異疑古者已有此語穆姜稱之而夫子亦有取焉故下文別以子曰表孔子之辭蓋傳者欲以明此章之爲古語也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也龍德聖人之德也在下故隱易謂變其所守大抵乾卦六爻文言皆以聖人明

之有隱顯而无淺深也　九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也正中不潛而未躍之時也常言亦信常行亦謹盛德之至也閑邪存其誠无斁亦保之意言君德也者釋大人之爲九二也　九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎

何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

忠信主於心者无一念之不誠也修辭見於事者无一言之不實也雖有忠信之心然非修辭立誠則无以居之知至至之進德之事知終終之居業之事所

以終日乾乾而夕猶惕若者以此故也可上可下不驕不憂所以无咎也九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎內卦以德學言外卦以時位言進德修業九三備矣此則欲其及時而進也九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥

雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也作起也物猶人也覩釋利見之意也本乎天者謂動物本乎地者謂植物物各從其類聖人人類之首也故興起於上則人皆見之

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也賢人在下位謂九五以下无輔以上九過高志滿不來輔

助之也○此第二節申象傳之意潛龍勿用下也見龍在田時舍也言未爲時用也終日乾乾行事也或躍在淵自試也未遽有爲姑試其可飛龍在天上治也居上以治下亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也言乾元用九見與它卦不同君道剛而能柔天下无不治矣○此第三節再申前意潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明雖不在上位然

天下已被其化終日乾乾與時偕行時當然也或躍在淵乾道乃革離下而上變革之時飛龍在天乃位乎天德天德卽天位也蓋唯有是德乃宜居是位故以名之亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則剛而能柔天之法也○此第四節又申前意乾元者始而亨者也始則必亨理勢然也利貞者性情也收斂歸藏乃見性情之實乾始能以美利利天下不

言所利大矣哉始者元而亨也利天下者利也不言所利者貞也或曰坤利牝馬則言所利矣**大哉乾乎剛健中正純粹精也**以剛體言健兼用言中者其行无過不及正者其立不偏四者乾之德也純者不雜於陰柔粹者不雜於邪惡蓋剛健中正之至極而精者又純粹之至極也或疑乾剛无柔不得言中正者不然也天地之閒本一氣之流行而有動靜耳以其流行之統體而言則但謂之乾而无所不包矣以其動靜分之然後有陰陽剛柔之別也**六爻發揮旁通**

情也旁通猶言曲盡時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也言聖人時乘六龍以御天則如天之雲行雨施而天下平也○此第五節復申首章之意君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也成德已成之德也初九固成德但其行未可見耳君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見

龍在田利見大人君德也蓋由四者以成大人之德再言君德以深明九二之爲大人也九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣重剛謂陽爻陽位九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎九四非重剛重字疑衍在人謂三或者隨時而未定也夫大人者與天

地合其德與日月合其明與四時合其序與
鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天
時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎大人卽釋
爻辭所利見之大人也有是德而當其位乃可以當之人與天地鬼神本无二理特蔽於
有我之私是以梏於形體而不能相通大人无私以道爲體曾何彼此先後之可言哉先
天不違謂意之所爲默與道契後天奉天謂知理如是奉而行之回紇謂郭子儀曰卜者

言此行當見一大人而還其占蓋與此合若子儀者雖未及乎夫子之所論然其至公无我亦可謂當時之大人矣

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪

所以動而有悔也

其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

知其理勢如是而處之以道則不至於有悔矣固非計私以避害者也再言其唯聖人乎始若設問而卒自應之也○此第六節復申第二第三第四節之意○

坤

至柔而動也剛至靜而德方剛方釋牝馬之貞也方謂生物有常後得主而有常程傳曰主下當有利字含萬物而化光復明亨義坤道其順乎承天而時行復明順承天之義○此以上申象傳之意積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易

曰履霜堅冰至蓋言順也古字順愼通用按此當作愼言當辨之於微也直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也此以學言之也正謂本體義謂裁制敬則本體之守也直內方外程傳備矣不孤言大也疑故習而後利不疑則何假於習陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道

也臣道也地道无成而代有終也天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也君子黃中通理黃中言中德在內釋黃字之義也正位居體雖在尊位而居下體釋裳字之義也美在其中而暢於四支發於事業美之至也美在其中復釋黃中暢於四支復釋居體陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故稱

龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃疑謂鈞敵而无小大之差也坤雖无陽然陽未嘗无也血陰屬蓋氣陽而血陰也玄黃天地之正色言陰陽皆傷也○此以上申象傳之意

周易說卦傳第八

朱熹本義

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍幽贊神明猶言贊化育龜筴傳曰天下和平王道得而蓍莖長丈其叢生滿百莖參天兩地而倚數天圓地方圓者一而圍三三各一奇故參天而爲三方者一而圍四四合二耦故兩地而爲二數皆倚此而起故揲蓍三變之末其餘三奇則三三而九三耦則三二而六兩二一三則爲七兩三一二則爲八觀變於陰陽而

立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命和順從容无所乖逆統言之也理謂隨事得其條理析言之也窮天下之理盡人物之性而合於天道此聖人作易之極功也○此第一章○昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之

故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章兼三才而兩之總言六畫又細分之則陰陽之位間雜而成文章也○此第二章

○天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯邵子曰此伏羲八卦之位乾南坤北離東坎西兌居東南震居東北巽居西南艮居西北於是八卦相交而成六十四卦所謂先天之學也

數往者順知來者逆是故易逆數也起震

而歷離兌以至於乾數已生之卦也自巽而歷坎艮以至於坤推未生之卦也易之生卦則以乾兌離震巽坎艮坤爲次故皆逆數也○此第三章○雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之此卦位相對與上章同○此第四章

○帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮帝者天之主宰邵子

曰此卦位乃文王所定所謂後天之學也萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾

乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮上言帝此言萬物之隨帝以出入也○此第五章所推卦位之說多未詳者

○神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風

燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也此去乾坤而專言六子以見神之所爲然其位序亦用上章之說未詳其義○此第六章○乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也此言

八卦之性情○此第七章○乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊遠取諸物如此○此第八章○乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口近取諸身如此○此第九章○乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之

長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女索求也謂揲蓍以求爻也男女指卦中一陰一陽之爻而言○此第十章○乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果荀九家此下有爲龍爲直爲衣

爲言坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑荀九家有爲牝爲迷爲方爲囊爲裳爲黃爲帛爲漿震爲雷爲龍爲玄黃爲旉爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮荀九家有

爲玉爲鵠爲鼓巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦荀九家有爲楊爲鸛坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲亟心

爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心荀九家有爲宮爲律爲可爲棟爲叢棘爲狐爲蒺藜爲桎梏

離爲火爲日爲電爲中女爲甲胄爲戈兵其於人也爲大腹爲乾卦爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於木也爲科上槁荀九家有爲牝牛

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲

果蓏爲閽寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節荀九家有爲鼻爲虎爲狐兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲剛鹵爲妾爲羊荀九家有爲常爲輔頰○此第十一章廣八卦之象其間多不可曉者求之於經亦不盡合也

周易序卦傳第九

朱熹本義

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起

故受之以師師者衆也衆必有所比故受之
以比比者比也比必有所畜故受之以小畜
物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安
故受之以泰鼂氏云鄭无而泰二字泰者通也物不可
以終通故受之以否物不可以終否故受之
以同人與人同者物必歸焉故受之以大有

有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙
必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以
喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有
事而後可大故受之以臨臨者大也物大然
後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受
之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故

受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故
受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上
反下故受之以復復則不妄矣故受之以无
妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然
後可養故受之以頤頤者養也不養則不可
動故受之以大過物不可以終過故受之以

坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也

故受之以恒恒者久也物不可以久居其所
故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受
之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者
進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也
傷於外者必反其家故受之以家人家道窮
必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受

之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以
解解者緩也緩必有所失故受之以損損而
不已必益故受之以益益而不已必決故受
之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤
姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者
聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不

已必困故受之以困困乎上者必反下故受
之以井井道不可不革故受之以革革物者
莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受
之以震震者動也物不可以終動止之故受
之以艮艮者止也物不可以終止故受之以
漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得

其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大
者必失其居故受之以旅旅而无所容故受
之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌
兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離
也物不可以終離故受之以節節而信之故
受之以中孚有其信者必行之故受之以小

過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮

也故受之以未濟終焉

周易雜卦傳第十

朱熹本義

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求以我臨物曰與物來觀我曰求或曰二卦互有與求之義屯見而不失其居蒙雜而著屯震遇坎震動故見坎險不行也蒙坎遇艮坎幽昧艮光明也或曰屯以初言蒙以二言震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時也无妄災也止健者時有適然无妄而災自外至萃聚

而升不來也謙輕而豫怠也噬嗑食也賁无色也(白受采)兌見而巽伏也(兌陰外見巽陰內伏)隨无故也蠱則飭也(隨前无故蠱後當飭)剝爛也復反也晉晝也明夷誅也(誅傷也)井通而困相遇也(剛柔相遇而剛見揜也)咸速也恒久也(感速常久)渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類

也大壯則止遯則退也止謂不進大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故也親寡旅也既明且動其故多矣離上而坎下也火炎上水潤下小畜寡也履不處也不處行進之義需不進也訟不親也大過顚也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸

妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也自大過以下卦不反對或疑其錯簡今以韻協之又似非誤未詳何義

周易五贊

朱熹述

原象

太一肇判陰降陽升陽一以施陰兩而承惟
皇昊羲仰觀俯察奇偶旣陳兩儀斯設旣幹
乃支一各生兩陰陽交錯以立四象奇加以
奇曰陽之陽奇而加偶陽陰以章偶而加奇

陰內陽外偶復加偶陰與陰會兩一既分一復生兩三才在目八卦指掌奇奇而奇初一曰乾奇奇而偶兌次二焉奇偶而奇次三曰離奇偶而偶四震以隨偶奇而奇巽居次五偶奇而偶坎六斯睹偶偶而奇艮居次七偶偶而偶八坤以畢初畫爲儀中畫爲象上畫

卦成人文斯朗因而重之一貞八悔六十四
卦由內達外交易爲體往此來彼變易爲用
時靜時動降帝而王傳夏歷商有占无文民
用弗章文王繫彖周公繫爻視此八卦二純
六爻乃乾斯父乃坤斯母震坎艮男巽離兌
女離南坎北震東兌西乾坤艮巽位以四維

建官立師命曰周易孔聖傳之是爲十翼遭
秦弗燼及宋而明邵傳羲畫程演周經象陳
數列言盡理得彌億萬年永著常式

述旨

昔在上古世質民淳是非莫別利害不分風
氣旣開乃生聖人聰明睿智出類超羣仰觀

俯察始畫奇偶教之卜筮以斷可否作爲君
師開鑿戶牖民用不迷以有常守降及中古
世變風移淳澆質喪民僞日滋穆穆文王身
蒙大難安土樂天惟世之患乃本卦義繫此
彖辭爰及周公六爻是資因事設教丁寧詳
密必中必正乃亨乃吉語子惟孝語臣則忠

鉤深闡微如日之中爰曁末流淫于術數僂
句成欺黃裳亦誤大哉孔子晩好是書韋編
旣絕八索以祛乃作彖象十翼之篇專用義
理發揮經言居省象辭動察變占存亾進退
陟降飛潛曰豪曰釐匪差匪繆假我數年庶
无大咎恭惟三古四聖一心垂象炳明千載

是臨惟是學者不本其初文辭象數或肆或
拘嗟予小子旣微且陋鑽仰沒身奚測奚究
匪警滋荒匪識滋漏維用存疑敢曰垂後

明筮

倚數之元參天兩地衍而極之五十乃備是
曰大衍虛一无爲其爲用者四十九蓍信乎

平分置右於几取右一蓍掛左小指乃以右手揲左之策四四之餘歸之于扐初扐左手无名指間右策左揲將指是安再扐之奇通掛之算不五則九是謂一變置此掛扐再用存策分掛揲歸復準前式三亦如之奇皆四八三變旣備數斯可察數之可察其辨伊何

四五爲少八九爲多三少爲九是曰老陽三
多爲六老陰是當一少兩多少陽之七孰八
少陰少兩多一既得初爻復合前蓍四十有
九如前之爲三變一爻通十八變六爻發揮
卦體可見老極而變少守其常六爻皆守彖
辭是當變視其爻兩兼首尾變及三爻占兩

卦體或四或五視彼所存四二五一二分一
專皆變而它新成舊毀消息盈虛舍此視彼
乾占用九坤占用六泰愕匪人姤喜來復
稽類
八卦之彖說卦詳焉考之於經其用弗專彖
以情言象以象告唯是之求斯得其要乾健

天行坤順地從震動爲雷巽入木風坎險水
泉亦雲亦雨離麗文明電日而火艮止爲山
兌說爲澤以是舉之其要斯得凡卦六虛奇
偶殊位奇陽偶陰各以其類得位爲正二五
爲中二臣五君初始上終貞悔體分爻以位
應陰陽相求乃得其正凡陽斯淑君子居之

凡陰斯慝小人是爲常可類求變非例測非常爲變謹此爲則

警學

讀易之法先正其心肅容端席有翼其臨于卦于爻如筮斯得假彼象辭爲我儀則字從其訓句逆其情事因其理意適其平曰否曰

臧如目斯見曰止曰行如足斯践毋寛以略
毋密以窘毋固而可毋必而通平易從容自
表而裏及其貫之萬事一理理定旣實事來
尙虛用應始有體該本无稽實待虛存體應
用執古御今由靜制動潔靜精微是之謂易
體之在我動有常吉在昔程氏繼周紹孔奥

指宏綱星陳極拱唯斯未啓以俟後人小子
狂簡敢述而申

筮儀

擇地潔處爲蓍室南戶置牀于室中央牀大約長五尺廣三尺毋太近壁蓍五十莖韜以纁帛貯以皂囊納之櫝中置于牀北櫝以竹筒或堅木或布漆爲之圓徑三寸如蓍之長半爲底半爲蓋下別爲臺函之使不偃仆設木格于櫝南居牀二分之北格以橫木版爲之高一尺長竟牀當中爲兩大刻相距一尺大刻之

西爲三小刻相距各五寸許下施橫足側立案上置香爐一于格南香合一于爐南日炷香致敬將筮則灑埽拂拭滌研一注水及筆一墨一黃漆版一于爐東東上筮者齋潔衣冠北向盥手焚香致敬筮者北向見儀禮若使人筮則主人焚香畢少退北向立筮者進立於牀前少西南向受命主人直述所占之事筮者許諾主人右還西向立筮者右還北向立兩手奉

櫝著置于格南爐北出蓍于櫝去囊解韜置于櫝東合五十策兩手執之熏於爐上（此後所用蓍策之數其說竝見啓蒙）命之曰假爾泰筮有常假爾泰筮有常某官姓名今以某事云云未知可否爰質所疑于神于靈吉凶得失悔吝憂虞惟爾有神尚明告之乃以右手取其一策反于

櫝中而以左右手中分四十九策置格之左右兩大刻〔此第一營所謂分而爲二以象兩者也〕次以左手取左大刻之策執之而以右手取右大刻之一策掛於左手之小指間〔此第二營所謂掛一以象三者也〕次以右手四揲左手之策〔此第三營之半所謂揲之以四以象四時者也〕次歸其所餘之策或一或二或三或四而

扐之左手无名指間此第四營之半所謂歸奇於扐以象閏者也

次以右手反過揲之策於左大刻遂取右大

刻之策執之而以左手四揲之此第三營之半次歸

其所餘之策如前而扐之左手中指之間此第

四營之半所謂再扐以象再閏者也一變所餘之策左一則右必三左二則右亦二左三

則右必一左四則右亦四通掛一之策不五則九五以一其四而爲奇九以兩其四而爲

偶奇者三而偶者一也次以右手反過揲之策於右大

刻而合左手一掛二扐之策置于格上第一

小刻以東爲上後放此是爲一變再以兩手取左右

大刻之蓍合之或四十四策或四十策復四營如第一

變之儀而置其掛扐之策於格上第二小刻

是爲二變二變所餘之策左一則右必二左二則右必一左三則右必四左四

則右必三通掛一之策不四則八四以一其四而爲奇八以兩其四而爲偶奇偶各得四之二焉又再取左右大刻之蓍合之或四十策或三十六策或三十二策復四營如第二變之儀而置其掛扐之策於格上第三小刻是爲三變三變餘策與二變同三變既畢乃視其三變所得掛扐過揲之策而畫其爻於版掛扐之數五四爲奇九八爲偶掛扐三奇合十三策則過

揲三十六策而爲老陽其畫爲□所謂重也掛扐兩奇一偶合十七策則過揲三十二策而爲少陰其畫爲--所謂拆也掛扐兩偶一奇合二十一策則過揲二十八策而爲少陽其畫爲—所謂單也掛扐三偶合二十五策則過揲二十四策而爲老陰其畫爲×所謂交也

如是每三變而成爻

第一第四第七第十第十三第十六凡六變並同但第三變以下不命而但用四十九蓍耳第二第五第八第十一第十四第十七凡六變亦同第三第六第九第十二第十五第十八凡六變亦同

凡十有八

變而成卦乃考其卦之變而占其事之吉凶

卦變別有圖說見啓蒙 禮畢韜蓍襲之以囊入櫝加蓋

斂筆硯墨版再焚香致敬而退 如使人筮則主人焚香揖

筮者而退

周易音訓

上經

乾 見龍(見賢遍反) 亢(苦浪反) 坤 喪(去聲) 屯 屯(張倫反下同) 邅(平聲) 幾(音機) 舍(音捨)

蒙 告(古毒反) 說(吐活反) 取(七具反) 訟 褫(敕紙反) 師 長(上聲) 比 比(去聲下同) 小

畜 畜(勅六反) 說(吐活反) 去(上聲) 攣(平聲) 幾(音機) 履 咥(直結反下同) 跛(波我反) 愬(山革反)

泰 馮(音憑) 陂(彼僞反) 否 否(備鄙反下同) 同人 號(平聲) 咷(道刀反) 大有

用亨(亨讀作享○程子傳如字) 彭(步郎反) 隨 用亨(亨讀作享○程子傳如字) 蠱 先(去聲) 後(去聲)

臨 知(音智) 觀 觀(觀去聲) 盥 童觀(觀如字下五觀字同) 噬嗑 校(音教下同) 腊(音昔)

乾(音干下同) 胏(緇美反) 何(何可反) 賁 賁(彼僞反下同) 舍(音捨) 皤(白波反) 戔(在干反又音殘)

復 反復(復芳福反又作覆) 祇(諸市反○程子傳音柢又音支) 无妄 菑(側其反) 畬(音餘)

大畜 畜勑六反 己夷止反 說吐活反 輹音服又音福 曰讀作日 牿古毒反 積符云反 頤 舍音捨 大過 橈乃教反下同 藉在夜反 稊徒稽反 坎 窞徒感陵感二反 下同 枕去聲 離 畜許六反 錯七各反 沱徒河反

下經

咸 取七具反 拇茂后反 腓房非反 憧昌容反又音童 脢武杯反又音每 頰古協反又古洽反 遯 勝平聲 說吐活反○程子傳如字 畜許六反 好去聲 否方有反○程子傳音鄙 大壯 易以豉反一音亦 晉 鼫音石 家人 嗃呼落反 嘻喜悲反 假更白反 睽 睽苦圭反下同 衺去聲 掣昌逝反 天讀作而 劓魚器反 說吐活反 解 解利 解音蟹有解之 解同 解而 解佳買反 射食亦反 隼荀尹反 損 遄市專反下同 夬 夬古快反下同 號平聲下同○程子傳乎號惕號二號字去聲 莫音暮 頄求龜反 臀徒敦反 次音趦 且音趄 莧

閒辨反又胡練反〔姤〕姤古豆反下同取七具反柅乃履反又女紀反蹢直益反躅直錄反次音趑且音趄〔萃〕假更白反號平聲握烏學反禴羊略反齎音咨又將帝反洟音夷〔升〕用亨亨讀作享○程子傳如字〔困〕臀徒敦反紱音弗用亨亨讀作享說音悅藟力軌反臲五結反卼五骨反〔井〕喪去聲汔許訖反繘餘律反又其律反泥去聲射食亦反鮒音附渫息列反甃側舊反洌音烈收去聲又如字〔革〕已夷止反下同鞏九勇反〔鼎〕出尺遂反又如字否音鄙行下孟反塞悉則反折之舌反餗送鹿反形渥作刑剭剭音屋○程子傳如字鉉玄典反下同〔震〕虩許逆反啞烏客反下同喪去聲下同泥去聲索桑落反矍俱縛反〔艮〕夤引眞反〔漸〕衎苦旦反〔歸妹〕跛波我反刲苦圭反〔豐〕假更白反沬作昧亾大反闃苦鶪反〔旅〕喪去聲下同射食亦反號平聲咷道刀反易以豉反一音亦〔巽〕先去聲後去聲喪去聲〔渙〕假更白反机音几去上聲

中孚 和去聲 靡平聲 幾音機 小過 上上聲 下去聲 既濟 喪去聲 茀方弗反 未濟 汔許訖反○程子傳魚乞反

彖上傳

乾 施始豉反 坤 喪去聲 屯 屯張倫反 難去聲 蒙 告古毒反下同 師 王去聲 比 比去聲下同 小畜 畜勑六反 施始豉反 履 咥直結反 說音悅 泰 長上聲 否 否備鄙反 長上聲 謙 上上聲 隨 下柔 下去聲 說音悅 蠱 先去聲 後去聲 臨 長上聲 說音悅 觀 大觀 觀觀去聲以觀觀盥之觀同 下觀 觀如字觀天之觀同 噬嗑 上上聲 賁 賁彼僞反 剝 長上聲 復 反復 復方福反又作覆 長上聲 大畜 畜勑六反 大過 橈乃教反 說音悅 坎 重平聲 離 重平聲 畜許六反

彖下傳

咸說音悅男下下去聲取七具反遯當去聲長上聲明夷難去聲下同睽睽苦圭反下同說音悅蹇難去聲知音智解解音蟹解下同損上行上聲益下下上下去聲下下如字施始豉反夬夬古快反說音悅號平聲○程子傳去聲長上聲姤取七具反萃說音悅假更白反困揜本作掩於撿反說音悅井上上聲汔許訖反革已夷止反說音悅當去聲鼎亨飪亨普庚反人亨大亨之亨同飪入甚反上行上聲震啞烏客反歸妹說音悅當去聲豐假更白反巽重平聲兌說音悅下同先去聲又如字難去聲渙上如字又上聲假更白反節說音悅中孚說音悅小過上上聲下同下去聲下同既濟當去聲未濟汔許訖反○程子傳魚乞反當去聲

彖上傳

乾見賢遍反施始豉反復芳服反又作覆造上聲亢苦浪反坤知音智屯屯張倫

反下同難去聲舍音捨施始豉反〔蒙〕行下孟反下同取七具反遠去聲〔需〕上上聲

樂音洛難去聲衍以善反當去聲〔師〕畜許六反○程子傳勑六反長上聲當去聲〔比〕比

去聲下同舍音捨〔小畜〕畜勑六反攣平聲〔履〕跛波我反咥直結反當去聲下同愬

山革反〔泰〕相去聲左音佐右音佑〔否〕否備鄙反辟音避難去聲當去聲下同〔大有〕

亨讀作享○程子傳如字彭步郎反易以豉反〔謙〕裒蒲侯反稱去聲施始豉反〔豫〕

當去聲〔隨〕舍音捨〔臨〕思去聲當去聲下同〔觀〕上觀觀去聲省悉井反觀民觀如

字下六觀字同〔噬嗑〕校音教下同當去聲下同何何可反〔賁〕賁彼僞反舍音捨當去聲

〔復〕省悉井反〔大畜〕畜勑六反識如字又音志往行行下孟反已夷止反說吐活

反輹音服又音福〔頤〕施始豉反〔大過〕藉在夜反橈乃教反下同〔坎〕洊在薦反

行下孟反〔離〕錯七各反辟音避離王離音麗

象下傳

遯 遠去聲 畜許六反 好去聲 否方有反○程子傳音鄙 大壯 易以豉反一音亦 當去聲

晉 當去聲 家人 行下孟反 嗃呼落反 假更白反 睽 辟音避 解作解解音蟹有

解之解同 解而解佳買反解悖之解同 當去聲 射食亦反 隼荀尹反 夬 上上聲 施始豉

反 次音趑 且音趄 當去聲 號平聲○程子傳去聲 姤 施始豉反 柅乃履反 次音趑 且

音趄 遠去聲 舍音捨 萃 上上聲 當去聲 齎音咨又將啼反 升 用亨 亨讀作享程子傳如字○

困 當去聲下同 井 木上 上如字又上聲 勞去聲 相去聲 泥去聲 舍音捨 射食亦反 渫

息列反 革 已夷止反 蔚紆胃反 鼎 出尺遂反又如字 否音鄙 震 啞烏客反 當去聲

泥去聲 喪去聲 索桑落反 漸 離去聲 歸妹 跛波我反 當去聲 豐 折之舌反下同

當去聲 旅 喪去聲下同 易以豉反一音亦 巽 喪去聲 兌 當去聲下同 渙 遠去聲 節 行

下孟反塞悉則反〔中孚〕和去聲當去聲下同上也上上聲〔小過〕行下孟反當

去聲長上聲已夷止反下同亢苦浪反〔未濟〕當去聲

繫辭上傳

〔一章〕斷去聲見賢遍反易以豉反下同〔二章〕樂音洛〔三章〕易以豉反〔四章〕

知周知音智樂音洛〔五章〕知者知音智之知之知同鮮上聲〔六章〕夫音扶下同翕

虛級反闢婢亦反易簡易以豉反〔七章〕知音智〔八章〕以斷斷去聲惡烏路反

和去聲靡音縻行發下孟反言行之行同見乎見賢遍反斷金斷上聲藉在夜反

亢苦浪反幾音機〔九章〕揲時設反奇紀宜反扐郎得反期音基長上聲德行

行下孟反〔十章〕嚮許兩反古文嚮字與音預下同參七南反錯七各反幾音機下同〔十

一章〕冒莫報反斷去聲下同蓍音尸方以知知音智下知以藏知之知同與音預見

賢遍反下同 大極大音泰 縣平聲 揲吐南反 索色白反 〔十二章〕幾音機 斷去聲

德行行下孟反

繫辭下傳

〔一章〕重平聲 趣七樹反 觀去聲 確苦角反 易以豉反 隤大回反 像音象 見賢遍反下同 〔二章〕王去聲 罟音古 佃音田 斲陟角反 耜音似 耒力對反 耨奴豆反 下治去聲下以治治之治同 刳口姑反 剡以冉反下同 重門重平聲 柝它洛反 斷上聲 杵昌呂反 掘其日反 厚衣衣去聲 〔四章〕行下孟反 〔五章〕憧昌容反又音童 信音申下同 蠖紀縛反 射食亦反下同 隼荀尹反 括古活反 校音敎下同 何何可反 去上聲 知小知音智 鮮上聲 折之說反 勝平聲 知幾幾音機幾者見幾之幾同 先見見賢遍反 復行復扶又反 絪音因 縕紆云反 易其易以豉反 〔六章〕撰仕勉反 當去聲 斷

去聲中去聲行下孟反〔七章〕後易以豉反長上聲稱去聲和行行下孟反遠去聲

〔八章〕遠去聲上上聲下去聲揆葵癸反〔九章〕要終要一遙反亦要之要同易知

易以豉反知者知音智其要要如字又一遙反十一章同勝平聲〔十章〕當去聲〔十一

章〕易者易以豉反〔十二章〕行下孟反下同恒易易以豉反阻莊呂反說音悅與

音預惡烏路反

文言傳

〔乾〕長上聲下同樂音洛見龍見賢遍反下未見之見同庸行行下孟反幾音機離去聲亢

苦浪反舍去聲上上聲治治平聲○程子傳去聲下同治治去聲施始豉反爲行行下

孟反行也行而之行同重平聲下同夫音扶先去聲後去聲喪去聲〔坤〕爲去聲離去聲

說卦傳

一章 參 七南反 三章 射 食亦反 數 上聲下同 四章 烜 況晚反 說 音悅 五章
說 音悅下同 六章 撓 乃飽反 熯 呼但反 說 音悅 悖 必內反 七章 說 音悅 十章
索 色白反 長 上聲 少 去聲下同 十一章 圜 音圓 駮 邦角反 釜 房甫反 嗇 音色 旉 音孚 筤 音郎 萑 音丸 馵 主樹反 蕃 音煩 輮 如九反 亟 紀力反 曳 以制反 乾卦 乾音干 蟹 戶買反 蠃 力禾反 蚌 步項反 蓏 力火反 黔 其廉反 喙 況廢反 鹵 力杜反

序卦傳

以觀 觀去聲 難 去聲下同 長 上聲 說 音悅下同

雜卦傳

見 賢遍反下同 難 去聲 去 上聲 上 上聲 下 去聲 長 上聲

考異

卷一 八 皆出 出下一有於字 二十 飛耳 耳一作爾 二十二 耆耦 耦一作偶下同 二十三 言凡 凡下一有筮字 陰柔 柔下一有而字 大亨 大一作元 二十四 邅迴 迴一作回 至于 于一作於 逐而 而一无而字 二十五 卦之 之一无之字 二十六 剛陽 陽一作剛 任者 者一作也 二十七 常於 常一作恒 二十八 正固 正一作貞 爭辨 辨一作辯下同 二十九 獲申 申一作伸 三十一 雖正 正一作貞 三十二 有它 它一作他下同 而得其正 正一作貞 三十三 能繫 繫一作係下同 三十四 旣止 止一作處 亢陽 亢一作抗 之意 意一作義 三十五 則正 正一作貞 三十六 將過乎 乎一作于 守正 正一作貞 三十七 其正 正一作貞 四十 是可 可下一有以字 享謂 謂一无謂字 享于 于一作於 此亦 亦一无此字 四十一 它事 它一作他 四十三 爲

常常一作恒於正正一作貞下同四十四勢凌凌一作陵四十五新以一无以字
叓當叓一作便監前監下一有其字渎戒一作戒渎堅正正一作貞四十六然至
于于一作於下同四十七有以以下一有中正二字尊嚴嚴一作敬宮如宮一作當它
義它一作他四十八我生止行也一无此七字仕進進一作仕四十九是
以以一作知五十辭也一无也字貢而一无而字五十一內坤坤下一有而字可
以一无以字五十三妻失妻一作屢下同五十四往矣矣一作也尊位一无位字
以其一无其字五十五極而不一无而字利正正一作貞五十六之義義下
一有也字五十七眈眈眈一作眈下同六十威振振一作震
卷二一利正正一作貞以正正一作貞二處咸咸一作感三雖正正一作貞四
所好所一作情五彖占一无占字而占止五同一无此八字之易易一作意六

至于（于一作於）〔八〕以亟（亟一作極）〔十三〕雖以正（正一作貞）陽而（而一无而字）類則（一无則字）同矣（矣一无矣字）信也（也一作矣）繫辭備矣（辭下一有傳字）〔十四〕曷之止

用享（一本經文中此八字別作一節而本義中去此八字）〔三〕則（三一作參）〔二十〕呼號（一作號呼）

小可（一作可小）〔二十一〕此然後（然一作而）〔二十二〕困窮（一作窮困）〔二十四〕蓋井（一无井字）顧矣（矣一作也）〔二十五〕轆轤（一作鹿盧）〔二十九〕及身（及下一有其字）

〔三十一〕於磐（磐一作干）〔三十二〕位雖（位一作蓋）〔三十五〕正而（一无而字）

〔三十七〕剛陽（一作陽剛）〔三十八〕求其（一无其字）〔四十〕亨道（道一作通）〔四十一〕有它（它一作他本義同）〔四十三〕依六（依一作以）〔四十四〕咎也（也一作矣）其志（一无其字）

卷三

〔一〕中和（中一作冲）〔二〕如此（此一作是）〔三〕冥晦（一作晦冥下同）〔九〕又以（一无

又字
卷四 二 无大大下一有也字 五 卽爲卽一作則 純乾乾下一有也字 七 其鉼鉼一作瓶下同 賛其大大下一有也字 九 九五五下一有也字
卷五 一 陽謂上謂潛一无此六字 三 叶韻叶一作協 雨耳耳一作爾 五 有它它一作他 始終終一作終始 七 避小避一作辟 十四 簋剛簋下一有貳字 鼂氏曰一无此三字 十五 日昃昃一作昊
卷六 三 照四上位言此六字一本在國也下 八 爲惻惻下一有也字 凝焉一无焉字 九 謹其謹一作愼一无其字 十 叶韻叶一作協 十一 謹刑謹一作愼
卷七 二 迹也迹一作跡一无也字 三 也失得失得一作得失 卽繫卽一作則 六 之申申一作伸 七 大而一无而字 久而一无而字 十二 陰耦耦一作偶 十三 皆耦

耦一作偶下同 十四 爲耦 耦一作偶下同 十五 易變 變下一有易字 十六 如響 響一作嚮 十七 比物 比一作此 合參 參本書作虛 四者之 者下一有易字 十九 教人 人下一有而字 二十 二十一 宊行 宊一作疑 二十二 錯之 錯一作措

卷八 二 奇耦 耦一作偶 三 罔罟 罔一作網 五 引咸 引上一有此字 六 屈信 信一作伸下同 七 可揜 揜一作掩 十一 修也 修一作脩 辯也 辯一作辨 十四 處之 之下一有也字

卷九 一 爲知 知一作智 身枝 身下一有而字 其利 其下一有所字 三 憂所以 以一作謂 五 靜耳 耳一作爾 六 見耳 耳一作爾 七 可以 以一无以字 八 辨之 辨一作辯下同 學言 學下一有而字 九 敵而 而一无而字

卷十 一 二耦 耦一作偶下同 二 烜之 烜一作晅 六 爲鱉 鱉一作鼈

卷十一 一 云鄭 云一作曰鄭下一有本字 二 覯故 覯上一有以字 三 麗也 也下一有
右上篇三字 五 終焉 焉下一有右下篇三字

卷十二 一 感速常久 感一作咸常一作恒 二 多故也 也一无字 三 太一 一一
作乙 斯睹 睹一作覩 八 坤申 坤一作八 五 淫于 于一作於 曰豪曰氂 豪一作毫氂一作釐
八 其臨 其一作有 九 而申 申下一有之字 十 木版 版一作板下同 滌研 研一作硯 北
向 向一作面註中北向之向並同 十一 反于 于一作於 掛於 於一作于 營之半 一无之半
二字 十二 置于 于一作於